

وهذه المقولة لازمة من لوازم الرسل في دعوتهم ، سبق أن قالها نوح عليه السلام .

﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا

عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٢٧)

قلنا : إن هذه العبارة أول من قالها نوح - عليه السلام - ثم سيقولها الأنبياء من بعده . لكن : لماذا لم يقل هذه العبارة إبراهيم ؟ ولم يقلها موسى ؟

قالوا : لأن إبراهيم - عليه السلام - أول ما دعا دعاء عمه آزر ، فكيف يطلب منه أجراً ؟ وكذلك موسى - عليه السلام - أول دعوته دعا فرعون الذي ربّاه في بيته ، وله عليه فضل وجميل ، فكيف يطلب منه أجراً ، وقد قال له : ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ (١٨) [الشعراء]

لذلك لم تأت هذه المقولة على لسان أحد منهما . وقال : ﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٢٧) [الشعراء] لأن الرب هو الذي يحوّل الخلق بالبذل والعطايا والإمداد . وقلنا : إن عدم أخذ الأجر ليس زهداً فيه ، إنما طمعاً في أن يأخذ أجره من الله ، لا من الناس .

ثم يتوجّه إليهم ليُصحّح بعض المسائل الخاصة بهم :

﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴾ (١٢٨)

وهذه خصوصية من خصوصيات قوم هود ، والرّيع : هو المكان المرتفع ، لذلك بعض الناس يقولون : كم ريع بنائك ؟ يعنى : ارتفاعه

كم متراً ، فكان الارتفاع يُثْمِنُ البقعة ، ويُطلق الريح على الارتفاع في كل شيء^(١) .

وكلمة ﴿ آيَةٌ ۖ ۞ ﴾ (١٦٨) [الشعراء] بعد ﴿ أَتَيْتُون ۖ ۞ ﴾ (١٦٨) [الشعراء] تعنى : القصور العالية التى تعتبر آية فى الإبداع وجمال العمارة والزخرفة والفخامة والاتساع والرفعة فى العلو .

وقال ﴿ تَعْبَثُونَ ﴾ (١٦٨) [الشعراء] لأنهم لن يخلدوا فى هذه القصور ، ومع ذلك يُشيدونها لتبقى أجيالاً من بعدهم ، فعند هذا عبثاً منهم : لأن الإنسان يكفيه أقل بناء لياويه فترة حياته .

أو ﴿ تَعْبَثُونَ ﴾ (١٦٨) [الشعراء] لأنهم كانوا يجلسون فى شرفات هذه القصور يصدون الناس ، ويصرخونهم عن هود وسماع كلامه ودعوته التى تُلَفَّتْهم إلى منهج الحق .

ونحن لم نَرِ حضارة عاد ، ولم نَرِ آثارهم ، كما رأينا مثلاً آثار الفراعنة فى مصر ؛ لأن حضارة عاد طمرتها الرمال ، وكانوا بالجزيرة العربية فى منطقة تُسمى الآن بالرُّبْع الخالى ؛ لأنها منطقة من الرمال السانعة التى يصعب السير أو المعيشة بها ، لكن لكى نعرف هذه الحضارة نقرأ قوله تعالى فى سورة الفجر :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) ﴾ [الفجر]

(١) فى كلمة الريح أقوال :

- ما ارتفع من الأرض فى قول ابن عباس وقيل .
- الريح : المريق . قاله قتادة والضحاك والكلبى وسقائل والسدى . وابن عباس أيضاً .
- الريح : الفج بين الجبلين . قال مجاهد .
- الريح : بنيان المصام . دليله - تعبثون - لى - تعبثون - لى - تبتون بكل مكان مرتفع آية علماء تعبثون بها على معنى أبنية المصام ويروجها . [تفسير القرطبي ٥٠٠٢/٧ . ٥٠٠٣] .

وما دامت لم يُخلَق مثلها في البلاد ، فهي أعظم من حضارة
القراعة التي نشاهدها الآن ، ويفد إليها الناس من كل أنحاء العالم
ليشاهدوا الأهرام مثلاً ، وقد بنيت لتكون مجرد مقابر ، ومع تقدُّم
العلم في عصر الحضارة والتكنولوجيا ، ما زال هذا البناء مُصيِّراً
للعلماء ، لم يستطيعوا حتى الآن معرفة الكثير من أسرارهِ .

ومن هذه الأسرار التي اهتموا إليها حديثاً كيفية بناء أحجار
الأهرام دون ملاط^(١) مع ضخامتها ، وقد توصَّلوا إلى أنها بُنيتْ
بطريقة تفريغ الهواء مما بين الأحجار ، وهذه النظرية تستطيع
ملاحظتها حين نضع كوباً مبللاً بالماء على المنضدة مثلاً ، ثم نتركه
فترة حتى يتبخَّر الماء من تحته ، فإذا أردت أن ترفعه من مكانه
تجده قد لصق بالمنضدة .

وليس عجيباً أن تختفي حضارة ، كانت أعظم حضارات الدنيا
تحت طبقات الرمال ، فالرمال حين تثور تبتلع كل ما أمامها ، حتى
إنها طمرتُ قبيلة كاملة بجمالها ورجالها ، وهذه هبة واحدة ، فما
بالك بثورة الرمال ، وما تسفوه الريح طوال آلاف السنين ؟

وأنا واثق من أنهم إذا ما نبشوا هذه الرمال وأزاحوها لوجدوا
تحتها أرضاً خصبة وآثاراً عظيمة ، كما نرى الاكتشافات الأثرية الآن
كلها تحت الأرض ، وفي فبينا أثناء حفر أحد خطوط المجارى هناك
وجدوا آثاراً لقصور ملوك سابقين .

وطالما أن الله تعالى قال عن عاد : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً
تَعْبَثُونَ ﴾ (الشعراء) فلا بُدَّ أن هناك قصوراً ومباني مضمورة تحت
هذه الرمال .

(١) ملط الحائط : طلاء . والملاط : الطين الذي يُعمل بين سائى البناء ويُملط به الحائط .
[لسان العرب - مادة : ملط] .

﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ (١٢٩)

المصانع تُطلق على موارد الماء ، وتطلق على الحصون ، لماذا ؟
قالوا : لأن الحصون لا تُبنى للإيواء فقط ؛ لأن الإيواء يمنع
الإنسان من هوام الحياة العادية ، أما الحصون فتمنعه أيضاً من
الاعداء الشرسين الذين يترقبون به ، فكانهم جعلوها صنعة مثمرة ،
لماذا ؟

﴿لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ (١٢٩) [الشعراء] يعنى : أتبنون هذه الحصون هذا
البناء القوى المسلح تريدون الخلود ؟ وهل أنتم مُخلّدون فى الحياة ؟
إن فترة مكث الإنسان فى الدنيا بسيرة لا تحتاج كل هذا التحصين ،
فهى كظل شجرة ، سرعان ما يزول .

﴿وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطْشَ جَبَّارِينَ﴾ (١٣٠)

والبطش : الأخذ بشدة وبعنف ، يقول تعالى : ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ
لَشَدِيدٌ﴾ (١٢٧) [البرج] ويقول : ﴿أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ﴾ (٤٤) [النجم]
لأن الأخذ يأخذ صُوراً متعددة : تأخذه بلين وبعطف وشفقة ، أو
تأخذه بعنف .

ثم يزيدهم صفة أخرى تؤكد بطشهم ﴿بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾ (١٣٠) [الشعراء]
لأنك قد تأخذ عدوك بعنف ، لكن بعد ذلك يرقُ له قلبك ، فترحم
ذلكه لك ، فتَهْوَنُ عليه وترحمه ، لكن هؤلاء جبارون لا ترقُ قلوبهم .

وهذه الصفات الثلاثة السابقة لقوم هود : ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً
تَعْبَثُونَ﴾ (١٢٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٢٩) وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ
جَبَّارِينَ (١٣٠) [الشعراء]

هذه الصفات تخدم صفة التعالي ، وتسعى إلى الوصول إليه
وكأنهم يريدون صفة العلو التي تُقربهم من الألوهية ؛ لأنه لا أحد
أعلى من الحق سبحانه ، ثم يريدون أيضاً استدامة هذه الصفة
واستبقاء الألوهية : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ (١٢٩) [الشعراء]

وفي صفة البطش الشديد والجبرية يريدون التفرّد على الغير .
والقرآن يقول : ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي
الْأَرْضِ وَلَا أَسَادًا .. ﴾ (٨٣) [النصر]

فإن كنت تريد أداء الخدمة المنوطة بك في الحياة ، فعليك أن
تؤديها ، لا للتعالي ؛ لأنك حينئذ ستأخذ حظك من العلو والغلبة في
دار الدنيا وتنتهي المسألة ، أما إن فعلت وفي بالك ربك ، وفي بالك
أن تُيسر للناس مصالح الحياة ، فإنك تُرقى عملك وتثمره ، ويظل لك
أجره ، طالما وجد العمل ينتفع الناس به إلى أن تقوم الساعة ، وهذا
أعظم تصعيد لعمل الإنسان .

ولم يفعل قوم عاد شيئاً من هذا ، إنما طلبوا العلو في الأرض ،
وبطشوا فيها جبارين ، لكن أيتروكهم ربهم عز وجل يستمرون على
هذه الحال ؟

إن من رحمة الله تعالى بعباده أن يذكرهم كلما نسوا ، ويوقظهم
كلما غفلوا ، فيرسل لهم الرسل المتوالين ؛ لأن الناس كثيراً ما تغفل
عن العهد القديم الذي أخذوه على أنفسهم : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ
مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ
تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ (١٧٢) أو تقولوا إنما أشرك آبائنا
من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفهلكتنا بما فعل المبطلون ﴿ (١٧٣) [الاعراف]
وقلنا : إن الحق - تبارك وتعالى - يضع المناعة في خليفته في

الأرض ، ويعطيه المنهج الذى يصلحه ، لكنه قد يغفل عن هذا المنهج أو تغلبه نفسه ، فينحرف عنه ، والإنسان بطبيعته يحمل مناعة من الحق ضد الباطل وضد الشر ، فإن فسدت فيه هذه المناعة فعلى الآخر أن يذكره ويوقظ فيه دواعي الخير . ومن هنا كان قوله تعالى : ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ (٣) [العصر]

فإن وجدت أخاك على باطل فخذ بيده إلى الحق .

ومعنى ﴿ وَتَوَاصَوْا .. ﴾ (٣) [العصر] أى : تبادلوا التوصية ، فكل منكم عرضة للغفلة ، وعرضة للانحراف عن المنهج ، فإن غفلت أنا توصيتنى ، وإن غفلت أنت أوصيك . وهذه المناعة ليست فى الذات الآن ، إنما فى المجتمع المؤمن ، فمن رأى فيه اعوجاجاً قومه .

لكن ما الحال إن فسدت المناعة فى الفرد وفسدت فى المجتمع ، فصار الناس لا يعرفون معروفاً ، ولا ينكرون منكراً ، كما قال تعالى عن بنى إسرائيل :

﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ .. ﴾ (٧٩) [الأنعام]

وعندها لا بد أن يرسل رب العزة سبحانه برسول جديد ، ومعجزة جديدة توقظ الناس ، وتعيدهم إلى جادة ربهم .

ومن شرف أمة محمد ﷺ أن الله تعالى جعل المناعة فى ذات نفوسها ، فجعلهم الله ثوابين ، إن فعل أحدهم الذنب تاب ورجع ، وإن لم يرجع وتمادى رده المجتمع الإيماني وذكره .

وهذه الصفة ملازمة لهذه الأمة إلى قيام الساعة ، كما ورد فى الحديث : « الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة »^(١) .

(١) قال المجلوس فى كشف الخفاء (١ / ٢٧٦) : « قال (البخارى) فى المقاصد (الحسنة) : قال شيخنا (ابن حجر العسقلانى) : لا أمره . ولكن معناه صحيح . يعنى فى حديث : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة . وقال ابن حجر المكي فى الفتاوى الحديثية : لم يرد بهذا اللفظ . »

لذلك لن يأتى فيها رسول بعد رسول الله ﷺ : لأن المناعة ملازمة لها فى الذات ، وفى النفس اللوامة ، وفى المجتمع الإيماني الذي لا يُعَدُّ فيه الخير أبداً .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ .. ﴾ (١١٠) [آل عمران]

وهذه صفة تفردت بها هذه الأمة عن باقى الأمم : لذلك يقول هود - عليه السلام - مُذَكِّراً لقومه ومَوْظِئاً لهم :

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾ (١١١)

أى : أن ربكم - عز وجل - لم يترككم على ما أنتم عليه من الضلال تعبثون بالآيات ، وتتخذون مصانع تطلبون الخلود ، وأنكم بطشتم جبارين ، وما هو بدعوكم : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾ (١١١) [الشعراء] فتقوى الله تعالى وطاعته كفيلة أن تُذهب ماضيكم وتمحو ذنوبكم ، بل وتبدله خيراً وصلاًحاً ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُ السَّيِّئَاتِ .. ﴾ (١١١) [هود]

وأنا حين أوصيكم بتقوى الله وطاعته ، لا أوصيكم بهذا لصالحى أنا ، فلا أقول لكم : اتقونى أو أطيعونى ولن أتنفع من طاعتكم بشيء . كذلك الحق - تبارك وتعالى - غنى عنكم وعن طاعتكم ! لأن له سبحانه صفات الكمال المطلق قبل أن يخلق الخلق ، فهو سبحانه متصف بالخلق قبل أن يخلق ، وبالقُدرة قبل أن يُوجد المقدور عليه .. الخ .

إن : فوجودكم لم يَزِدْ شيئاً فى صفاته تعالى ، وما كانت الرسائل إلا لمصلحتكم أنتم . فإذا لم تطيعوا أوامر الله ، وتأخذوا منهجه ، لأنه يفيدكم فإطيعوه جزاء ما أنعم عليكم من نعم لا تُعدُّ ولا تُحصى ، فالإنسان طراً على كون أعدا لاستقباله وهيباً لمعيشته .

وخلق له الكون كله : سماء ، فيها الشمس والقمر والنجوم والسحاب والمطر ، وأرضاً فيها الخصب والماء والهواء . هذا كله قبل أن توجد أنت ، فطاعتك لله - إنن - ليست تفضلاً منك ، إنما جزاء ما قدم لك من نعم .

وعجيب أن ترى هذه المخلوقات التي جعلت لخدمتك أطول عمراً منك ، فالإنسان قد يموت يوم مولده ، وقد يعيش عدة أيام أو عدة سنوات ، أمّا الشمس مثلاً فعمرها ملايين السنين ، وهي تخدمك دون سلطان لك عليها ، ودون أن تتدخل أنت في حركتها .
ثم يقول تعالى :

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾﴾

لم تعدد الآية ما أمدنا الله به ، وتركنا لنا أن نُعدّه نحن : لا أننا نعرفه جيداً ونعيشه ، وندركه بكل حواسنا ومداركنا ، فما من آلة عندك إلا وتحت إدراكها نعمة الله ، بل عدة نعم ، فالعين ترى المناظر ، والالذن تسمع الأصوات ، والانف يشم الروائح ، واليد تبطش .. إلخ .

﴿أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾﴾ [الشعراء] فقولوا أنتم واشهدوا على أنفسكم وعدّوا نعم ربكم عليكم .

﴿أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَيْنَ ﴿١٣٣﴾﴾

المراد بالأنعام : الضأن والماعز والإبل والبقر ، ثمانية أزواج .

﴿وَجَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿١٣٤﴾﴾

فإن قلت : فنحن نمرُّ بديارهم ، فلا نرى إلا خلاء تسفُّو فيه
الرياح ، نعم لقد كانت لهم جنات وعيون هي الآن تحت أطباق الثراب
﴿ هَلْ نَحْسُ مِنْهُمْ مَنْ أَحَدٍ أَرْتَسِعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴾ (١٣٨) [مريم]

﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (١٣٩)

أى : أن تقوى الله وطاعته لا تعدُّ شكرًا على نعمه فحسب ، إنما
أيضاً تكون لكم وقاية من عذاب الآخرة ، فلا تظنوا أنكم أخذتم نعم
الله ، ثم بإمكانكم الانفلات منه أو الهرب من لقائه ، فلقاؤه حق لا
مفرٍّ منه ، ولا مهرب ، فإن لم تخفَّ السابق من النعم ، فخفَّ اللاحق
من النقم .

فماذا كان ردُّهم على مقالة نبيهم وموعظته لهم ؟

﴿ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴾ (١٤٠)

وقولهم ﴿ أَوَعَضْتَ .. ﴾ (١٣٦) [الشعراء] دليل على أن الحق لا بدُّ أن
يظهر ، ولو على السنة المكابرين ، ولا يكون الوعظ إلا لعنِّ علم
حكماً ، ثم تركه ، فيأتى الواعظ ليذكِّره به ، فهو - إذن - مرحلة ثانية
بعد التعليم ، فهذا القول منهم اعتراف ودليل أنهم علموا المطلوب
منهم ، ثم غفلوا عنه .

وهؤلاء يقولون لنبيهم ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴾
(١٣٦) [الشعراء] يعنى : أرح نفسك ، فسواء علينا وعظك وعدم
وعظك ، ونلاحظ أنهم قالوا : ﴿ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴾ (١٣٦) [الشعراء]

(١) مركز : الصوت الشفوي . [القاموس القويم ٢٧٥/١] . والركز : حوت الإنسان تسمعه
من بعيد نحو : ركز السلك إذا ناجى كلاب . [لسان العرب - مادة : ركز] .

ولم يقولوا مثلاً : سواء علينا أوعظت أم لم تعظ : لأن نفى الوعظ يثبت له القدرة عليه .

إنما ﴿لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾ [الشعراء] يعنى : امتنع منك الوعظ نهائياً ، وكأنهم لا يريدون مسألة الوعظ هذه أبداً ، حتى فى المستقبل لن يسمعوا له .

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾

إِنْ : بمعنى ما النافية ، يعنى : ما هذا الذى جئت به إلا ﴿خُلُقٌ...﴾ [الشعراء] الأولين يعنى : عادة مَنْ سبقوك واختلافهم ، يقصدون الرسل السابقين ، كما قالوا : ﴿لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [النمل]

وقالوا : ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ [يس]

فوصفوا نبيهم ، وَمَنْ سبقوه من الرسل بالكذب والاختلاق وإيجاد شيء لم يكن موجوداً .

والخُلُقُ : صفة ترسخ فى النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة ، والصفات التى يكتسبها الإنسان لا تعطى مهارة من أول الأمر ، بل تعطى مهارة بعد الدربة عليها ، فتصير عند صاحبها كالحركة الآلية لا تحتاج منه إلى مجهود أو معاناة .

وسبق أن ضربنا مثلاً بالصبي الذى يتعلم مثلاً الحياكة ، وكم يعانى ويضربه معلمه فى سبيل تعلم لضم الخيط فى الإبرة ، حتى إذا ما تعلمها الصبي وأجادها تراه فعل ذلك تلقائياً ، وبدون مجهود وربما وهو مُغمض العينين .

وانت حينما تتعلم قيادة السيارة مثلاً لأول مرة ، كم تعاني وتقع في أخطاء وأخطار ؟ لكن بعد التدريب والتربية تستطيع قيادتها بمهارة ، وكأنها مسألة آلية ، وكذلك الخلق المعنوي ، مثل هذه التربية والآلية في الماديات .

إذن : ﴿ خَلَقَ الْأَوَّلِينَ ﴾ (١٣٧) [الشعراء] يعنى : دعوى ادعواها جميعاً - أى : الرسل .

وفى قراءة أخرى^(١) توجه للمرسل إليهم بفتح الخاء وسكون اللام (خَلَقَ) أى : اختلاق والمعنى : نحن كمن سبقونا من الأمم لا نختلف عنهم : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾ (١٣٢) [الزخرف] وهؤلاء السابقون قالوا : ﴿ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ .. ﴾ (١٤٤) [الجاثية]

فهذه الصفة أصبحت عندنا ثابتة متأصلة فى النفس ، فلا تحاول وحزحتنا عنها ، فالمراد : نحن مثل السابقين لا نؤمن بمسألة البعث ، فأرح نفسك ، فلن يجدى معنا وعظك .

﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴾ (١٣٨)

يقولونها صريحة رداً على قوله : ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (١٣٥) [الشعراء]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١٣٩)

(١) فى قراءة ابن كثير وأبى عمرو والكساش . وقال الهروى : أى اختلاقهم وكذبهم . والعرب تقول : حدثنا فلان بأحاديث الخلق أى بالخرافات والأحاديث المغفلة . [تفسير القرطبي ٥٠٠٥/٧]

وكانت السماء قبل محمد ﷺ تجعل الرسول يُدلى بمعجزته ، أو يقول بمنهجه ، لكن لا تطلب منه أن يؤدب المعاندين والمعارضين له إنما تتولى السماء عنه هذه المهمة فتُرفع بالمكذِبين عذاب الاستئصال .

وقد أمنت أمة محمد ﷺ من عذاب الاستئصال ، فمن كفر برسالة محمد ﷺ لا يأخذه الله كما أخذ المكذِبين من الأمم السابقة . إنما يقول سبحانه : ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصَرِّكُمُ عَلَيْهِمْ .. ﴾ (٦٤) [التوبة]

وكلمة ﴿ فَأَهْلَكْنَاهُمْ .. ﴾ (٦٣) [الشعراء] كلمة صادقة ، لها دليل في الوجود نراه شاخصاً ، كما يقول سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادِ (٦) إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) ﴾ [النجر]

نعم ، كانت لهم حضارة بلغت القمة ، ولم يكن لها مثل ، ومع هذا كله ما استطاعت أن تصون نفسها ، وأخذها الله أخذ عزيز مقتدر . قال تعالى : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (٩٧) وَبِاللَّيْلِ أَفْلا تَعْقِلُونَ (٩٨) ﴾ [الصافات]

وقال : ﴿ فَتِلْكَ بُرُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا .. ﴾ (٩٩) [النمل]

أي : أنها شاخصة أمامكم ترونها وتمرون عليها . وأنتم لم تبلغوا مبلغ هذه الحضارة ، فإذا كانت حضارتهم لم تمنعهم من أخذ الله العزيز المقتدر ، فينبغي عليكم أن تتنبهوا إلى أنكم أضعف منهم ، وأن ما حاق بالكافرين وما نزل بالمكذِبين ليس ببعيد عن أمثالهم من الأمم الأخرى .

لذلك تجد الحضارات التي تُتوكل في الكون كلها آلت إلى زوال .

ولم نجد منها حضارة بقيت من البداية إلى النهاية ، ولم بُنيت هذه الحضارات على قيم ثابتة لكان فيها المناعة ضد الزوال .

وقوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ..﴾ (١٣٩) [الشعراء] أي : في إهلاك هذه الحضارة لأمر عظيم ، يلفت الانتظار ، ويدعو للتأمل : ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (١٣٩) [الشعراء]

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (١٤٠)

قال ﴿رَبِّكَ ..﴾ (١٤٠) [الشعراء] ولم يقل ربهم ؛ لأن منزلة المربي تعظم في التربية بمقدار كمال المربي ، فكانه تعالى يقول : أنا ربك الذي أكملت تربيتك على أحسن حال ، فمن أراد أن يرى قدرة الربوبية فليرها في تربيتك أنت ، والمربي يبلغ القمة في التربية إن كان من رباه عظيماً .

لذلك يقول ﷺ : « أدبني ربي فاحسن تأديبي »^(١) .

إن : فمن عظمة الحق - تبارك وتعالى - أن يُعطى نموذجاً لدقة تربيتة تعالى ولعظمة تكوينه ، ولما يصنعه على عينه تعالى بمحمد ﷺ ، فكانه ﷺ أكرم مخلوق مربي في الأرض ؛ لذلك قال ﴿رَبِّكَ ..﴾ (١٤٠) [الشعراء] ولم يقل : ربهم مع أن الكلام ما يزال متعلقاً بهم .

وقوله تعالى : ﴿لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (١٤١) [الشعراء] العزيز قلنا : هو الذي يغلب ولا يغلب ، لكن لا تظن أن في هذه الصفة جبروتاً ؛ لأنه تعالى أيضاً رحيم ، ومن عظمة الأسلوب القرآني أن يجمع بين هاتين الصفتين : عزيز ورحيم وكأنه يشير لنا إلى مبدأ إسلامي يربي

(١) قال المجلوني في كشف الخفاء (٧٢/١) : « قال ابن تيمية : لا يعرف له إسناد ثابت ، لكن قال (السيوطي) في الدور : صححه أبو الفضل بن نصر . وقال (السيوطي) في الآلية : معناه صحيح لكن لم يأت من طريق صحيح » .

الإسلام عليه اتباعه ، ألا وهو الاعتدال فلا تطفئ عليك خصلة أو طبع أو خلق ، والزم الوسط ؛ لأن كل طبع في الإنسان له مهمة .

وتأمل قول الله تعالى في صفات المؤمنين :

﴿ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ .. ﴾ (٥٤)

[المائدة]

فالمسلم ليس مجبولا على الذلة ولا على العزة ، إنما الموقف هو الذي يجعله ذليلا ، أو يجعله عزيزا ، فالمؤمن يتصف بالذلة والخضوع للمؤمنين ، ويتصف بالعزة على الكافرين .

ومن ذلك أيضاً : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ .. ﴾ (٦٩)

[الفتح]

ومعلوم أن الرحمة في غير موضعها ضَعْفٌ وخَوَرٌ ، فمثلاً الوالد الذي يرفض أن يُجرى لولده جراحة خطيرة فيها نجاته وسلامته خوفاً عليه ، نقول له : إنها رحمة حمقاء وعطف في غير محله .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١٦١)

بعد أن ذكر طرفاً من قصة إبراهيم وموسى ونوح وهود عليهم السلام ذكر قصة ثمود قوم صالح عليه السلام . وقد تكررت هذه اللفظات في عدة مواضع من كتاب الله ؛ ذلك لأن القرآن في علاجه لا يعالج أمة واحدة في بيئة واحدة بخلق واحد ، إنما يعالج عالماً مختلف البيئات ومختلف الداءات ومختلف المواهب والميول .

فلا بد أن يجمع الله له الرسل كلهم ، لياخذ من كل واحد منهم نقطة ؛ لأنه سيكون منهجاً للناس جميعاً في كل زمان وفي كل مكان .

أَمَّا هَؤُلَاءِ الرُّسُلُ الَّذِينَ جَمَعَهُمُ اللَّهُ فِي سِيَاقٍ وَاحِدٍ فَلَمْ يَكُونُوا لِلنَّاسِ كَافَةً ، إِنَّمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَأُمَّةٍ بَعِيْنَهَا ، وَلِقَابِلٍ وَاحِدٍ فِي زَمَنِ مَخْصُوصٍ ، وَمَكَانٍ مَخْصُوصٍ .

لَقَدْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﷺ لِيَكُونَ رَسُولًا يَجْمَعُ الدُّنْيَا كُلَّهَا عَلَى نِظَامٍ وَاحِدٍ ، وَخَلَقَ وَاحِدٌ ، وَمَنْهَجٌ وَاحِدٌ ، مَعَ تَبَايُنٍ بَيْنَاتِهِمْ ، وَتَبَايُنٍ دَاءَاتِهِمْ وَمَوَاهِبِهِمْ . إِنْ : لَا يُدَّ أَنْ يَذْكَرَ الْحَقُّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لِرَسُولِهِ ﷺ طَرَفًا مِنْ سِيرَةٍ كُلِّ نَبِيٍّ سَبَقَهُ .

لِذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَكَلاَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتْنَا بِهِ فُؤَادَكَ ۖ ﴾ (١٦٠)

وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ فِي حَاجَةٍ أَنْ يُثَبِّتَ اللَّهُ فُؤَادَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، إِنَّمَا كُلُّمَا تَعَرَّضَ لِمَوْقِفٍ اِحْتِجَاجٌ إِلَى تَثْبِيْتٍ ، فَيُثَبِّتُهُ اللَّهُ ، يَقُولُ لَهُ : تَذَكَّرْ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ إِبْرَاهِيمَ ، وَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ نُوحٍ وَهُودٍ ... إلخ فَكَانَ تَكَرُّارُ الْقِصَصِ لِتَكَرُّارِ التَّثْبِيْتِ ، فَالْقِصَّةُ فِي الْقُرْآنِ وَإِنْ كَانَتْ فِي مَجْمُوعِهَا مُكَرَّرَةً ، إِنَّمَا لِقَطَاتِهَا مُخْتَلِفَةٌ تُوْدِي كُلُّهَا مِنْهَا مَعْنَى لَا تُؤْدِيهِ الْآخَرَى .

وَهَذَا يَقُولُ سُبْحَانَهُ كَمَا قَالَ عَنِ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ : ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١٦١) [الشعراء] لِأَنَّ الرُّسُلَ جَمِيعًا إِنَّمَا جَاءُوا بِعَقِيدَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَا يَخْتَلِفُ فِيهَا رَسُولٌ عَنِ الْآخَرِ ، وَصَدَرُوا مِنْ مَصْدَرٍ وَاحِدٍ ، هُوَ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَلَا يَخْتَلِفُ الرُّسُلُ إِلَّا فِي الْمَسَائِلِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ وَالْبَيْئِيَّةِ الَّتِي تَنَاسَبُ كُلُّهَا مِنْهُمْ .

لِذَلِكَ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْفَاطِ وَعِيسَى ۖ ﴾ (١٦٣)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا

إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
.. ﴿١٢﴾ ﴿الشورى﴾

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَالْتَقُونَ﴾ ﴿١٤٢﴾ إِنْى لَكُمْ
رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رُسُلَهُ ﴿١٤٤﴾

قال هنا أيضاً : ﴿أَخُوهُمْ..﴾ ﴿١٤٢﴾ [الشعراء] ليرقق قلوبهم
ويُحِثُّنَهَا عَلَى نَبِيهِمْ ﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾ ﴿١٤٣﴾ [الشعراء] قلنا : إنها استفهام
إنكارى . تعنى : اتقوا الله ، ففيها حثٌ وحضٌ على التقوى ، فحين
تُفكر النفس ، فإنك تريد الإثبات .

ولما كانت التقوى تقتضى وجود منهج نتقى الله به ، قال : ﴿إِنْى
لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ ﴿١٤٣﴾ [الشعراء] وما دُمْتُ أنا رَسُولٌ أَمِينٌ لَنْ أَغْشِيَكُمْ
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رُسُلَهُ﴾ [الشعراء] وكرر الأمر بالتقوى مرة أخرى ،
وقرنها بالطاعة .

﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى
إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٤٥﴾

فكان العمل الذى أقدمه من أجلكم - فى عُرف العقلاء - يستحق
أجراً . فالعامل الذى يعمل لكم شيئاً جزئياً من مسائل الدنيا يزول
وينتهى ياخذ أجراً عليه . أما أنا فاقدم لكم عملاً يتعدى الدنيا إلى
الآخرة ، ويمد حياتك بالسعادة فى الدنيا والآخرة ، فأجرى - إذن -
كبير : لذلك لا أطلبه منكم إنما من الله .

﴿أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَلَهْتُمْ بِهِ آمِنِينَ﴾ (١٤٦)

يريد أن يُوبِّخهم : أنظنن أنكم ستخذلون في هذا النعيم ، وأنتم آمنون . أو أنكم تأخذون نعم الله ، ثم تفرون من حسابهِ ، كما قال سبحانه :

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١٤٥) ﴿ [المؤمنون]

فمَنْ ظن ذلك فهو مخطيء قاصر الفهم : لأن الأشياء التي تخدمك في الحياة لا تخدمك بقدرة منك عليها ، فأنت لا تقدر على الشمس فتأمرها أن تشرق كل يوم ، ولا تقدر على السحاب أن ينزل المطر ، ولا تقدر على الأرض أن تعطيتها الخصوبة لقتبت ، ولا تقدر على الهواء الذي تتنفسه .. إلخ وهذه من مقومات حياتك التي لا تستطيع البقاء بدونها .

وكان من الواجب عليك أن تتأمل وتفكر : مَنْ الذي سخرها لك ، وأقدرك عليها ؟ كالرجل الذي انقطع في الصحراء وفقد دابته وعليها طعاما وشرابه حتى أشرف على الهلاك ، ثم أخذته سنة أفاق منها على مائدة عليها أطيب الطعام والشراب ، بالله ، اليس عليه قبل أن تمقد يده إليها أن يسأل نفسه : مَنْ أعد لي هذه المائدة في هذا المكان ؟

كذلك أنت طرات على هذا الكون وقد أعد لك فيه كل هذا الخير ، فكان عليك أن تنظر فيه ، وفيمن أعد لك . فإذا جاءك رسول من عند الله ليحل لك هذا اللغز ، ويخبرك بأن الذي فعل كل هذا هو الله ، وأن من صفات كماله كذا وكذا ، فعليك أن تُصدِّقه .

لأنه إما أن يكون صادقاً يهديك إلى حل لغز حار فيه عقلك ، وإما هو كاذب - والعياذ بالله وحاشا لله أن يكذب رسول الله على الله

- فإن صاحب هذا الخلق عليه أن يقوم ويدافع عن خلقه .
ويقول : هذا الرسول مُدَّعٍ وكاذب ، وهذا الخلق لى ، فإذا لم يُقْمُ
للخلق مُدَّعٍ فقد ثبتت القضية لله تعالى إلى أن يظهر مَنْ يدُعيها لنفسه .

﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ (١٤٧)

وقوله تعالى : ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ (١٤٧) [الشعراء] امتداد للآية
السابقة ، يعنى : لا تظنوا أن هذا يدوم لكم ، ر (جنات) : جمع جنة .
وهى المكان الملىء بالخيرات ، وكل ما يحتاجه الإنسان ، أو هى المكان
الذى إن سار فيه الإنسان سترته الأشجار : لأن جنَّ يعنى ستر . كما فى
قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ﴾ (٧٦) [الأنعام] أى : ستره .
ومنه الجنون . ويعنى : ستر العقل . وكذلك الجنة ، فهى تستر
عن الوجود كله ، وتُغْنِيكَ عن الخروج منها إلى غيرها ، ففيها كل ما
تطلبه نفسك ، وكل ما تحتاجه فى حياتك .

ومن ذلك ما نسميه الآن (قصر) لأن فيه كل ما تحتاجه بحيث
يقصرك عن المجتمع البعيد .

وقال بعدها : ﴿ وَعُيُونٍ ﴾ (١٤٧) [الشعراء] لأن الجنة تحتاج دائماً
إلى الماء ، فقال ﴿ وَعُيُونٍ ﴾ (١٤٧) [الشعراء] ليعلم بقاءها .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَعَتْ هَاضِمٌ ﴾ (١٤٨)

النخل من الزروع ، لكن خصَّ النخل بالذكر ، لأن رسول الله ﷺ
اهتم به ، وشيَّهه بالمؤمن فى الحديث : « إن من الشجر شجرة
لا يسقط ورقها » ^(١) قال الراوى : فوقع الناس فى شجر البوادرى ،

(١) حديث منفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦١ ، ٩ مراضع اخرى) وكذا مسلم
فى صحيحه (٢٨١١) كتاب صفات المنافقين ، وأحمد فى مسنده (٦١/٢ - ١٢٢) من
حديث عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما .

ولم يهتدوا إليها ، فلما خرج عمر وابنه عبد الله قال : يا أبى ، لقد وقع فى ظنى أنها النخلة ؛ لأنها مثل المؤمن كل ما فيه خير .

نعم لو تأملت النخلة لوجدت أن كل شيء فيها نافع ، وله مهمة ، ويتفقد الزارع به ، ولا يُلْقَى منها شيء مهما كان بسيطاً . فالجذوع تُصنع منها السوارى والأعمدة ، وتُسقف بها البيوت قبل ظهور الخرسانة ، ومن الجريد يصنعون الأقفاص ، والجزء المقلطع من الجريدة ويسمى (القحف) والذي لا يصلح للأقفاص كانوا يجعلونه على شكل معين ، فيصير (مقشّة) يكتسبون بها المنازل .

ومن الليف يصنعون الحبال ، ويجعلونه فى تنجيد الكراسى وغيرها ، حتى الأشواك التى تراها فى جريد النخل خلقه الله لحكمة وبقدّر ؛ لأنها تحمى النخلة من الفئران أثناء إثمارها ، والليف الذى يتمو بين أصول الجريد جعله الله حماية للنخلة ، وهى فى طور النمو ، وما تزال غُصّة طرية ، فلا يحمى بعضها على بعض .

إذن : هى شجرة خيرة كالمؤمن ، وقد تم أخيراً فى أحد البحوث أن أخذوا الجزء الذى يسمى بالقحف ، وجعلوه فى تربة مناسبة ، فأنبتوا منه نخلة جديدة .

لذلك لما قال ابن عمر : إنها النخلة . ذهب عمر إلى رسول الله ، وحكى له مقالة ولده ، فقال ﷺ : « صدق ولدك » فقال عمر : { فوالله ما يسرنى أن فطن ولدى إليها أن لى حمر النعم }^(١) .

(١) قال ابن عمر لابيه عمر : ذكرت ذلك لعمر ، قال : « لأن تكون قلت : هى النخلة ، أحب إلى من كذا وكذا » وهو لفظ مسلم ، وفى رواية عند أحمد (١٢٢/٢) أن عمر قال لابنه : « يا بنى ، ما منعك أن تتكلم ، هو الله لأن تكون قلت ذلك أحب إلى من أن يكون لى كذا وكذا » .

والذين يزرعون النخل يرون فيه آيات وعجائب دالة على قدرة الله تعالى .

ومعنى ﴿ طَلَعَهَا هَظِيمٌ ﴾ (١٤٨) [الشعراء] الطَّلَع : هو الكوز الذى تخرج منه الشماريخ فى الأنثى ويخرج منه المادة المخصبة فى الذكر ، والنثى قال الله عنها : ﴿ فَنَوَانٌ دَانِيَةٌ .. ﴾ (٩٩) [الانعام] وفى الذكر يخرج من الكوز المادة المخصبة للنخلة ، والقنوان أو الشماريخ أطوار فى النمو يُسمونه (الخلا) ، فيظل ينمو ويكبر إلى أن يصل إلى نهايته حداً حيث يجمد على هذه الحالة ، ويكتمل نموه الحجمى ، ثم تبدأ مرحلة اللون .

يقولون (عَفْر) النخل : يعنى شاب خضرته حمرة أو صفرة^(١) . فإذا اكتمل احمرار الأحمر واصفرار الأصفر ، يسمى (بُسْر) ثم يتحول البُسْر إلى (الرطب) حيث تلين ثمرته وتنفصل قشرته ، فإن كان الجو جافاً فإنَّ الرطب يبس ، ويتحول إلى (التمر) حيث تنبخر مائته ، وتتماسك قشرته ، وتلتصق به .

ومعنى ﴿ هَظِيمٌ ﴾ (١٤٨) [الشعراء] يعنى : غُضٌّ ورطب طرى ، وهذا يدل على خصوبة الأرض ، ومنه هضم الطعام حتى يصير لبناً مُستساغاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَتَحِثُّونَ مِنَ الْجِبَالِ يُّوتَا فَرِهَيْنَ ﴾ (١٤٩)

(١) العفار : تلقح النخل وإصلاحه ، وعَفْر النخل : فرغ من تلقيحه . [لسان العرب - مادة : عفر] .

(٢) هذه الكلمة فيها قراءتان :

- فرهين : بغير ألف ، قراءة ابن كثير وأبى عمرو ونافع .

- فرهين ، بالف . وهى قراءة الباقيين . قاله القرطبي فى تفسيره (٥٠٩/٧) . قال

أبو عبيد وغيره : وهما بمعنى واحد . وقال القراء : معنى فرهين : حاذقين ، والفرد :

التفريط الأشر . والفراطة : النشاط . [انظر لسان العرب - مادة : فرد] .

وحيث تذهب إلى مدائن صالح تجد البيوت منحوتة في الجبال كما
يفتحون الآن الأنفاق مثلاً ، لا يبنونها كما نبتى بيوتنا ، ومعنى
﴿فَارِهِينَ (١٤٩)﴾ [الشعراء] الفاره : النشط القوى ظاهر الموهبة ،
يقولون : فلان فاره في كذا يعني : ماهر فيه ، نشط في ممارسته .

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٥٠) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (١٥١)﴾

المسرف : هو الذى يتجاوز الحد ، وتجاوز الحد له مراحل : لأن الله
تعالى أحل أشياء ، وحرم أشياء ، وجعل لكل منهما حدوداً مرسومة ،
فالمسرف فيما شرع الله أن تتجاوز الحلال ، فتدخل فيه الحرام .

أو : يأتى الإسراف فى الكسب فيدخل فى كسبه الحرام . وقد
يلزم الاتساع نفسه بالحلال فى الكسب ، لكن يأتى الإسراف فى
الإنفاق فينفق فيما حرمه الله . إذن : يأتى الإسراف فى صور ثلاثة :
إما فى الأصل ، وإما فى الكسب ، وإما فى الإنفاق .

ونلاحظ أن الحق - تبارك وتعالى - حينما يكلمنا عن الحلال ،
يقول سبحانه : ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا .. (٢٢٩)﴾ [البقرة]

أما فى المحرمات فيقول سبحانه : ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ..
(١٨٧)﴾ [البقرة] أى : ابتعد عنها ؛ لأنك لا تأمن الوقوع فيها ، ومن
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . فلم يقل الحق سبحانه مثلاً : لا
تُصَلُّوا وأنتم سكارى . إنما قال : ﴿لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ..
(٤٣)﴾ [النساء]

والمعنى : خذ الحلال كله ، لكن لا تتعداه إلى المحرم ، أما
المحرم فاحذر مجرد الاقتراب منه ؛ لأن له دواعى ستجذبك إليه .

وتقف عند قوله تعالى : ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (١٥١)﴾
[الشعراء] حيث لم يقل : ولا تسرفوا ، وكان ربنا - عز وجل - يريد